大威德陀羅尼經卷第二　知

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難有根名為勝復有根名為堅勝
宮根生已當發十心所謂一離慢心
二生愛念心三生歡喜心四生作業
心五生踊躍心六彼現前念心七彼
惡色不入鼻不唱曲八臨命終時心
不懷惡九於愛物中不生慳悋十彼
眼目狀如瞖金根色歡喜微笑其面
向上觀自宮殿者有眾生具足如是
諸根狀貌智者當知是人即生三十
三天宮殿之中又有十根及十種身
所作相智者應知此等眾生捨此
身已當墮阿鼻大地獄中何等為十
所謂惡心觀已妻子手捫虛空不受
善教流淚墮落屎尿汙穢閉目不視
以衣覆頭無食空嚥身體鞞臭命欲
終時其足破裂鼻根傾倒左右縮申
而取命終伏面思惟而動左眼眼色
焰赤有如是種如是狀貌如是處所
智者應知此等眾生從此捨身當墮
阿鼻大地獄中又有眾生五相具足

與金

智者當知從此捨身生畜生中何等
為五於妻子所愛心所牽手足指等
悉皆捲縮腹上汗出作白手鳴口中
沫出如是五種如是相狀如是處所
智者應知此等眾生從此捨身生畜
生中有八種相智者當知此等眾生
捨此身已生閻摩羅世何等為八舉
舌舐上及舐下脣身體燋熱求欲得
水論說飲食而但口張眼目青色如
孔雀項瞳人乾燥[illegible]右足先
冷而非左足口言虎來亦[illegible]以
右手作捲何以故如是人命[illegible]
故不捨施故而取命終有[illegible]如
是相狀眾生具足命終之時智者應
知當生閻摩羅世復有眾生十相具
足智者應知從此捨身當生人間何
等為十有一眾生[illegible]時有
如是心安住不動[illegible]緣中端正可
意所欲可作無痛無惱臨命終時
家後息出入轉時來父母名求兄弟
名求姊妹名求朋友知識名其心不
亂其心不迷其心不諂其心憶直付
囑父母囑累朋友及與知識相意樂

念[illegible]經第二十[illegible] 第[illegible]張 [illegible]

[illegible]

者所發業事皆悉付囑所有藏伏藏
皆悉示人若世有佛信如来者復稱
南無佛隨若非佛世當信外仙彼稱
其名作是希有乃至如是微妙園林
河池住處亦不張口仰卧端身不作
荒言不受苦惱不恐不驚身不皺裂
亦無惡色身體柔軟轉縮任心有如
是等有如是種如是形相智者應知
此等衆生從此捨身當生人間從還
七返如地獄衆生從地獄還已還生
地獄彼轉業已地獄捨身當生畜生
彼轉身已從畜生捨身還生畜生中
彼轉業已從地獄畜生捨身已當生
閻摩羅世彼轉業已從閻摩羅世捨
身命已還生畜生及以地獄十四業
有三十種相衆生從轉從地獄出生
畜生中從畜生出生閻羅世從閻羅
世還生畜生從畜生還生地獄二種
三十具足此六十勝業如来悉知彼
發業處亦知寂靜發業處各各有相
如来悉知業各別處如来悉知寂靜別
處如来悉知戒行別處如来悉知各
別師導亦知非師如来已知一切衆

大威德經第二卷　第三張　知

生諸名各别如来悲知如来名号十
力名号佛隨名号知自生智非師智
名亦知帝釋所有名号亦知梵名亦
知大自在名亦知不可稱名亦知善
月名亦知普明名亦知導師佛名主
將亦名勝導師亦名世親亦名不離
福亦名勝陣亦名勇健亦名善丈夫
亦名最丈夫亦名最極丈夫亦名最
雄猛大夫亦名商主亦名師子亦名
須弥山亦名不動者亦名普眼亦名
金剛亦名如金剛亦名善宿亦名宿
王亦名月亦名日亦名離暗亦名闇
浮金光亦云普光阿難此是諸佛名
字猶如花鬘如来不可以百千劫由
他俱致劫而可宣說盡極其邊際復
次阿難惟有如来於此修多羅法本
中五百如来名号說已為日為月略
說五百名号日亦五百月亦五百諸
宿五百破壞五百諸見五百頭名五
百眼名五百耳名五百鼻名五百舌
名五百身名五百手足名亦復五百
乃至略說有五百善根若有一善根
純熟故滿足人相諸無缺無減亦

不可降亦不可伏他不能勝不可得
邊當有無量當有无稱五十二百千
等冣勝功德如来足下於脚指間有
一毛盡文或言毛衆一出生何故名毛盡文
更不於彼死身中住故言盡文復名
盡文入虛空相當說此業所有三千
大千世界名曰佛剎如来以彼盡文
住如来指下者欲舉須弥山王無量
無邊百千等數乃至梵天而彼如来
不盡示現一切無畏大神通力於彼
神通五處冣勝出第一明中五不離
別五棄捨五行風輪四界於中所有
地界以四種相於色中說何等為四
麁大虛空涂十方涂虛空同色攝以
往業積集故五種水婆羅伽色水多
毗沙色水薄酪漿色水頗梨色水琉
璃色水是為五色水五志失事五善
根增長五事句五邪行五道流轉生
死五無益語日月名有五百聖諦亦
有五百彼處語彼處所說五如法呵
責五百頭患乃至有五百手脚患五
百非善丈夫成充患丈夫有五百勝
事婦人所無五分具足婦人不成丈

財[illegible]

天有雉虫室故婦人多欲婦人有五
勝處而丈夫所無女人五法具足不
自由衆生有五勝六意取法六作淨
法六寂處丈夫具足六法轉男已得
婦女身何等爲六妬嫉故強婬他婦
白法減少非道分行意樂謗法是爲
六婦人有六種法具足轉婦女身得
丈夫根何等爲六歸依佛歸依法歸
依僧護己夫主不妬嫉心發願爲先
有惡比丘六法具足當墮阿鼻大地
獄後昔七佛何等爲六讀誦外道論
持戒比丘尼令墮戒聚以非梵行法
謗梵行比丘菩薩乘比丘令退菩提
心自造佛言諂衆演說婬五戒優婆
塞妻是名六法令墮阿鼻大地獄復
昔七佛比丘尼有六法具足當生畜
身當負重食蒭秣多有鬪諍不
能生忍烏鳥豕蹋爲人所乘脚行鈍
戾多被杖捶何等爲六有比丘尼墮
人胎或令他受胎或行他家令持戒
比丘墮失戒聚誹謗持戒比丘尼共
惡比丘多結朋友謗佛菩提此具六
法比丘尼當墮畜生中優婆塞有六法具

大威德經第十六卷 第六張 [illegible]

賅[illegible]

足不覺往昔住持當成惡優婆塞何
等為六無忍與諸比丘少時愛敬以
一惡事一切皆捨恒作俗事吉凶說
佛為惡共惡比丘雜合同聚散三寶
物此六法具足成惡優婆塞六法具
足惡優婆夷當作二根事何等為六
記佛為惡令比丘墮戒聚說法為惡
復作是言無有涅槃說僧為惡復作
是言無有聖僧不信業果將持戒比
丘詣於酒處如來塔中所施花鬘及
香奪已自用此六法具足惡優婆夷
能成二根六種所作無行應知六種
作平等應知六緣應知六四雙應知
六三應知二十百千拘致說聖諦應
知種種言音如言苦聖諦四十一百
千拘致聖諦依義演說六不迷六迷
六言斷六止滅六心恐怖無歸依六
戒果六聞果六施果六智果六攝爭
覺六一切衆生懈怠事唯除如來六
勝諸羅漢以是故言阿羅漢也婦人
六種幻具足故言婦女也六作道法
六作無親法六說論六斷論六常論
六次第行六法具足諸衆生四大盛

壯時命終六身痛六種法具足衆生
面門臭六法具足他不受語六法當
麁脣六法當鞕諂曲六法當不慚愧
六法當傴六法當跛六法不知母六
法不知父沒母沒父如是不知朋友
六法當生旃陁羅家六法當販猪六
法當生獼猴中六法當作婦女六法
婬欲不避尊卑六法當生王家六法
當得王六法當少分行六法戒至邊
當失六法當受畜生六法當得天堂
六法當得爲頭六法當得熟眼六法
當得白羊眼六法眦當有毛六法當
早老六法世間毀他六法屬他一切
法六法不著一切法六衆生直心六
稱量六作朋友法六不詐聖法七善
提分七根處七行七行勝七梵業七
脫業七天業七向修羅業七未來七名
業七種意八分聖道八界業八語業
八諸衆生方便八種衆生友一切衆
生非衆生一切衆生化一切衆生無
有疑一切意無意一切聲作已無有
一切無實病一切病非語言道一切
語道苦一切苦無智一切無智盲一

切盲非眼若無眼於中無智若无者
彼是凡愚若凡愚者彼有恐怖以凡
夫故則有恐怖其智慧者則无恐怖
何以故名為智者以有無邊故言智
者言無邊者彼無所有若無所有彼
滅渴愛渴愛煩惱共丈夫合彼彼處
無是故言無言無者滅生何名有生
若彼處斷滅彼無有生若住彼滅復
名邊者所作皆離若於彼中作斷想
故彼名捨離何者捨離若於中无初
亦無有邊彼何處有中是故如来說
於中法彼中無處亦無住持亦無住
處無色無想彼法可捨何者可捨捨
貪欲捨瞋恚捨愚癡故言可捨何者
捨名若於是中無有鎧甲於鎧甲中
凡夫等輩於五欲功德中若痛疲乏
何者是五欲功德如来說五欲功德
已彼諸凡夫愚惑受用八迷惑行八
聖勝聖諦八受八道勝八行力勝八
種辯才閻浮提中八辯才發業八辯
才戒聚和合八和合法名字八名字
和合作業八種八相別名不能說一
切語言名八意事八無有發業於中

得慢名八非住處住已說法八真實
八別真實八虛妄事十一種有色住
八有色恐怖住處丈夫七舌根相當
得色八心痛不愼故發時不可知不
得現見八虛妄事八欺誑事八初後
之少八衆生八法衆生具足妄語應
知彼多作業有欺誑者共會集聚好
數相看牢拍手作如是言彼合有物
應當施我復共相命詣檀越家更相
讚歎使知有德別離去時種種語論
求物方便又復遣使向彼求物云我
有所須復有八法作詐誑名如是諸
法當有分別當有分剩八衆首八朋
黨破壞八少福處八善根種善根熟
故得智具足此一勝根次第智慧八
發一切法無諂曲一發起合邊際門
二發起合忍至第三發起合結憂四
發起合根主第五發起合集六發起
合苦滅七發起合壞即八發起合降
伏八難調伏八易降伏八是想衆生
八作作八斷滅事八守護伏藏八不
愛八癡網八法具足衆生墮邪見八
可捨想八作業墮八丈夫法具足於

大威德經第二卷　第十張　姮

此捨身當向賢處八破智者應知八
種諍競法智者應知阿難此等印句
不錯句真實句不顛倒句業作入句
聚集和合句勝句智句佛句現見句
和合句最勝句若如此相諸句作義
能解入者過去已入今現在入未来
入者彼為一切衆生意所信樂能取
勝智取最勝法當得成就最上勝智
當轉法輪得勝支提當得八百千數
諸佛法門當得入舌根謂如来舌根
具足五十七百千功德如来以字說
一切衆生各得歡欣若有一衆生若
如是法如是清淨如是光明若受持
讀誦修習於阿耨多羅三藐三菩提
種諸善根如来說彼得阿耨多羅三
藐三菩提不以為難何以故所有諸
菩薩行諸菩薩心菩薩所作十二根
本善根具足五千種辯才具足六十
四俱致善根增長當淨佛眼東方南
方西方北方無有障㝵如来方俱致
善根莊嚴如来住金色身彼如来身
於一切三千大千世界中作大光明
然彼光明石壁無㝵非山非燈非須

踜登

弥山樹林之所障㝵破一切闇巳如
来光明㝡為微妙若是相智當欲得
者佛知彼人於是法中當得勤求九
衆生居處九種過患九悔死九攝衆
生九法具足侵他婦巳當受女身九
受供養患九前後難九有為印九可
信樂九朋友無信處九十九百千俱
別異九法具足衆生於佛不淨信九
法具足衆生於佛法中不淨信九法
具足衆生於衆僧邊不淨信九法具
足衆生誹謗法九法具足衆生當盲
二十一百千種病誹謗法者衆生當
得九作不和合如来分別業處九分
具足地分所有果樹不與果實九樹
相九地相九婦女相九丈夫相九時
相九淨相九道相九地獄相九畜生
相九閻羅王世相九地家九治九頭
脉九輕九外取九眼相九分工巧二
十二百千治身病九毒從昔迦葉佛
教中顯示者婆醫王以此修多羅句
於治病師中㝡勝第一阿難此入
根本於一切法令作歡喜故一切諸法

斬取故如来十力如来十因十種如
来所說十種如来生處十如来寂靜
十如来三昧十眷屬印十作廣法十
明力十根憂住十共知名十見道十
面門十觀比丘十法具足當勤受持
比丘一切關滅比丘十法具足至阿
蘭若比丘十法具足隨於四禪墮巳
當入阿鼻大地獄中比丘十法具足
阿蘭若住處有事物分別非事物分
別比丘十法具足遠喪早下不復重
迴十七種事誹謗佛十六相誹謗法
三十一相誹謗僧六十九因緣比波
婆畢稚婆婆比位夜六十七相當不
得衆向難十詐善相十詐善衆具十
詐善思相十詐善行何等為十詐善
惰慢詐善難共事詐善難得意詐善
多作聲詐善出家形色詐善力慢詐
善如驟為相詐善住高原詐善家得
名稱詐善現病詐善此等十詐善邪
行活命彼不見好狀如塚墓亦如野
干如大毒蛇破戒沙門猶鉤魚鉤如
蚍獼猴生盲之者滅佛善提十相似
說法師十持律相似十持修多羅相

似十住阿蘭若相似十知僧事相似
十優婆塞相似十優婆夷相似十住
房相似十施非大施十施是大施十
斷施十先施下十慳面相十與己面
相悔十告說面相十怖告諸尊長十
言下十於先告十告先相相續繫縛
事十事行怖望得善提十信得善提
十取巳疑十勝事十功巧處十知事
十聰明法十諸健者行十捨事十木
壞十作患法十滅過患十攝受十說
者十十者十業十世憘十癡法十瘖
十法具足當滿足黃門中十大過患
十住處十種墮十亂十捨法十衆生
欣十龍家婆闍度阿尼佉摩奴一阿
波余帝舍二羅婆諦婆三攝吉盧婆
四婆囉甄耶五蘇暮瞿阿陁陁途住六
阿你柘七波施舍八迦車烏阿九
十發十惡道十婦女瓔珞一婦女瓔
珞十無節十小節十初後乏少十跛
行一婦女過失勝一切過失謂婦女
欲行不知猒足寧以蘇油滅大火聚
以獼猴作轉輪王寧以狗行於虛空
寧以諸阿修羅至善法堂寧以糞穢

作栴檀香而彼女不可以百丈夫若
千丈夫乃至俱致丈夫令其婦女欲
情滿足佛說是語已阿難白佛言世
尊我聞婦女如是惡事攪擾我心佛
言阿難汝豈不於此處生希有耶阿
難白佛言如是世尊於此處中可作
希有佛言阿難於是處莫作如是希
有事也於恒河中可作文字然彼婦
女不可以欲令其猒足
復次阿難復有聚落名曰荼舍迦微
細於尸梨迦多可得虛空中示其足
跡見其行步而彼婦女不可以欲令
其滿足一幻二三四五阿難略說婦女
有無幻法何故名為母村以人世間
語言故名母村非如来耶謂大人者
略說此語亦名母村如来知彼故亦
言母村阿難丈夫有八万四千諸過
患令丈夫隨順婦女有五十七種事
具足婦女於丈夫邊作奴僕想丈夫
有十幻過十失十觀入法十丈夫治
罰丈夫有十法具足戀者婦女已作
羊鳴十法具足丈夫著糞穢應知十
法具足丈夫從高墮阿鼻大地獄十

法具足丈夫當發一心生得聖人捨
家出家者有捨家出家者彼當得並
十七丈夫法若有不捨家出家者彼
當得六十九種百千惡法十住阿蘭
若業十未來生道十嫉妬法十住阿
蘭若功德一世間印十眷屬十因處
十趣事十世間希有法十一切事十
尼乾子語十世智辯何等為十無諂
平等世辯不觀世辯妄失世辯勝衆
具世辯常愍幾世辯當勤求世辯勝
成熟世辯抖擻事世辯斷語言世辯
普衆具世辯衆生十法具足如實具白
身過患不知而得財利十分具足處
應取於中如來為降伏世辯故建立
五事何等為五謂聖諦事因緣中生
巧方便事於思惟處憶念事一切法
作成就事於智慧中勝印事十暗患
十過患十傻患十青眼患十年眼患
十少指患十一指患十黃門患十津
流患十城患十王過患不畏佛者十
病患十指過長患十流轉患十八身
節患於外道言中一句妄置於佛言
中不迷佛語離惡過患於佛言中更

大威德經第三卷　第十六張　岩

無勝者佛語無上若扵佛言中有如
是念求過惡者彼等不得取如来為
師何以故如来世尊無有上者如来
世尊無有疑惑如来所作皆悉為善
無不善故於佛語中无有闘諍滅盡
作業如是等處無少方便若有如是
不缺少者如是圓滿如是具足如来
如是說一切作一切法和合扵一切
法平等修行一切法稱一切法印一
切法母一切法選擇一切法集一切
法相一切法淨一切法觀察若比丘
若比丘尼若優婆塞優婆夷受持讀
誦修習者彼等當得十種處何等為
十當得勝智得念不忘當得勝慧得
生好處遠離諸惡諸外論師来趣向
者如法事中善能調伏扵一日中當
能誦持得四千偈如心所念心所願
處若聲聞乘中若辟支佛乘中若佛
乘中彼處彼處得度彼岸扵義中無
所聞少聞他所說而不忘失扵義辯
中扵法辯中扵辭辯中扵樂說辯中
而作勝因當得好色形體端嚴他不
能伏

曉奎

大威德陁羅尼經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德經第二卷　第十八張　短